﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٩﴾ [فصلت: 19]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

تفصيلُ جزاءِ السّابقين من الكافرين فيه عِبرةٌ وتحذيرٌ لكلِّ أعداء الدّين

لمّا بيَّن الله تعالى فيما سبق كيفيَّةَ عقوبة أولئك الكفّار من قوم عادٍ وثمودَ في الدُّنيا؛ أردفه ببيان كيفيَّة عقوبتهم في الآخرة؛ ليحصلَ منه تمامُ الاعتبار في الزَّجْر والتَّحذير[1]، فيعتبرَ بذلك كلُّ من كان على شاكلتهم، وبالأخصِّ كفّار مكَّة الَّذين عَتَوا في كفرهم كعتوِّ مَن سبقهم.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿يُحۡشَرُ﴾: (حشر) أصلٌ يدلُّ على الجمع والسَّوْق والبعث والانبعاث؛ لأنَّ الحشر هو الجمع مع سَوق، وكلُّ جمعٍ حشر[2]، ولا يُقال الحشر إلّا في الجماعة، قال الله تعالى: ﴿وَٱبۡعَثۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ٣٦﴾ [الشعراء: 36]، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾، أي: يُجمَعون بكثرةٍ، بأمرٍ قاهر[3]، وذلك يوم الحشر، وهو يوم القيامة، سُمّي يومُ القيامة يومَ الحشر، كما سمّي يومَ البعث والنَّشر[4]؛ لأنَّ الخلائق تُجمع فيه كثيرةً محشورة.

2) ﴿يُوزَعُونَ﴾: (وزع) أصلٌ يدلُّ على كفٍّ عن الانتشار تجاوُزًا للجماعة أو تخطّيًا ومفارقة[5]، يُقال: وزَعتُه عن الأمر: كففته، وقال الله سبحانه: ﴿فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٧﴾ [النمل: 17]، أي: يُحْبَسُ أوَّلهم على آخرهم[6]، والوازع في الحرب: الموكَّل بالصُّفوف، يزَعُ مَن تقدَّم منهم

(1) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 27/ 555.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (حشر).
(3) البقاعي، نظم الدرر: 17/ 168.
(4) الراغب، المفردات: (حشر).
(5) محمد جبل، المعجم الاشتقاقي: (وزع).
(6) ابن فارس، مقاييس اللغة: (وزع).

بغير أمره، فيُرتِّبهم، ويُسَوّيهم، ويَصفُّهم للحرب، فكأنَّه يكفُّهم عن التَّفرُّقِ والانتشار[1]، وقول الله تعالى هنا: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ هو وزْعٌ على سبيل العقوبة[2]، ومعناه: يُدفعون، ويُرَدُّ أوَّلُهم على آخرهم، ويُزجَرون زجرَ إهانة، ويُجمع إليهم من شذَّ منهم[3].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

افتضاحُ أمرِهم جميعًا أمامَ الأشهاد، بحَشرِهم وسَوقِهم وإهانتهم

يقول تعالى في تبيين عذاب أعدائه الكافرين يومَ القيامة: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾، أي: واذكر يا رسولنا لقومك الكفّار ما يكون من حشرٍ لأعداء الله يوم القيامة؛ إذ يجمعهم الله تعالى الأوَّلين منهم والآخرين، ويسوقهم إلى النّار سوقًا عنيفًا، لا يستطيعون امتناعًا، ولا يَنصُرون أنفُسَهم، ولا هم يُنصَرون، فيجيء أوَّلهم على آخرهم؛ ليتمَّ إلزامُ الحجَّة عليهم بين جميعهم، فلا يَبقى لهم مقال[4]، وفي هذا فضْحٌ لجميعهم أمامَ جميعهم وأمامَ الأشهاد.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

دلالةُ الواو في ﴿وَيَوْمَ﴾:

عذابُ الآخرة أشدُّ وأخزى من عذاب الدُّنيا

الواو في قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ تحتمل أن تكونَ عاطفةً للجملة بعدها على قوله تعالى: ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً﴾، والتَّقدير: (وأنذرهم أيضًا يومَ حشرِ أعداءِ الله إلى النّار)[5]، وعلى هذا يكون سرُّ الوصل بينهما بالواو هو قصد الجمْعِ لهم بين الإنذارين بالعذابين - عذابِ الدُّنيا وعذابِ الآخرة - كي لا يَتوَهَّم المُنذَرون - وهم كفّار مكة ومَن على شاكلتهم - أنَّ عذابَ الدُّنيا الَّذي حلَّ بعادٍ وثمودَ مغنٍ لهما عن عذاب الآخرة، فيَهونَ الأمرُ

(1) محمد جبل، المعجم الاشتقاقي: (وزع).
(2) الراغب، المفردات: (وزع).
(3) البقاعي، نظم الدرر: 17/ 168.
(4) القاسمي، محاسن التأويل: 8/ 330، والسعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 747.
(5) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 264.

في نظرهم، لا سيَّما وقد كانوا يعتقدون أنَّ الموتَ نهايةُ النِّهايات، وأنَّه لا حياة أخرى بعده، ولذلك سهُل عليهم أن يقولوا: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٢﴾ [الأنفال: 32]، أي: عجِّل لنا بانقضاء حياتنا، فهو أهون علينا من ترك دينِ الآباء.

ويحتمل أن تكونَ الواوُ للاستئناف[1]، والجملةُ بعدها مستأنفة، وغرض الاستئناف تحذيرُ المنذَرين من عذاب الآخرة الَّذي يُنكِرونه، بعدَ أن سلَّموا بعذاب الدُّنيا؛ لأنَّهم يعرفون أخبارَ الأمم من قبلهم، وخاصَّةً عادًا وثمودَ.

وجهُ حذفِ عاملِ النَّصب:

يومُ الحشرِ يومٌ مَهولٌ، فذَكِّر بالقرآنِ مَن يَخاف وعيدي

نُصِب لفظُ اليوم في قول الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾، ويحتمل أن يكون ظرفًا منصوبًا بفعل دلَّ عليه ما بعده، وهو قوله: ﴿فَهُمۡ يُوزَعُونَ﴾، والتَّقدير: (يُساق النّاسُ يومَ يُحشر أعداء الله إلى النّار)، أو: (يُمنعون يومَ يُحشر)، ويحتمل المنصوبُ أن يكون مفعولًا به لفعلٍ محذوفٍ، تقديرُه: (اذكر)، أي: (اذكر يوم يُحشر أعداء الله)[2].

دلالةُ صيغةِ فِعلِ الحَشرِ بقراءتَيه:

يحشرُ اللهُ النّاسَ إلى يومٍ شديدِ الهَول، جديرٍ بالخَوف

قُرِئَ قولُ الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ بقراءتين، فقد قرأ نافعٌ ويعقوب الفعلَ بالنّون ﴿وَيَوۡمَ نَحۡشُرُ أَعۡدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾، بالبناء للفاعل، وبنصبِ ﴿أَعۡدَآءَ﴾ على المفعوليَّة[3]، والفاعلُ ضميرٌ مقدَّرٌ مرادٌ به اللهُ تعالى، أي: (نحشر نحن أعداءَ الله)، فهو إخبارٌ من الله عن نفسه بذلك، والحجَّة فيه: أنَّه معطوف على قوله تعالى:

(1) الفارسي، الحجة: 6/ 118، وأبو موسى، آل حم غافر وفصلت، ص: 380.
(2) السمين، الدر المصون: 9/ 520.
(3) ابن الجزري، النشر: 2/ 366.

﴿وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، فحسُن أن يكون المعطوفُ وفْقَ المعطوف عليه في لفظ الجميع، ويقوّيه أيضًا قولُه تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾﴾ [مريم: 85]، وقوله: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا﴾ [الأنعام: 111].

وقرأ الباقون: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ﴾ بالبناءِ لِما لم يُسَمَّ فاعلُه، ورفعِ ﴿أَعْدَآءُ﴾ على أنَّه نائبُ فاعل، وحجَّتُهم أنَّ قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ كلامٌ قد تمَّ، فلمّا تمَّ الكلامُ؛ استأنفوا، ولم يعطِفوا على التَّنجية[1]، وعُدِل في هذه القراءة عن ذكر الفاعل - وهو الله ﷻ - للعلم به، فمِن باب الاختصار لم يحسُنِ التَّصريح، وبُنِيَ لما لم يُسمَّ فاعلُه للاهتمام أيضًا بالحشر، ولَفتِ النَّظر إلى موضوعه، فالحَشرُ محوَرُ الحديث ومُرتَكَزُه؛ لكون المخاطَبين من كفّار قريشٍ يُنكِرونه، ويكذِّبون به، وعُبِّر بصيغة المضارع - على القراءتين - لدلالته على الاستقبال، فإنَّ الحَدَثَ كائنٌ يومَ القيامة.

سرُّ إيثارِ لَفظِ الأعداءِ جمعًا مُضافًا:

جاء التَّعبيرُ في قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾، بصيغة جمعِ الأعداء، مع إضافته إلى الاسم الأعظم؛ للدَّلالة على العموم، فالجمع المضاف هو من صيَغِ العموم؛ فأعداء الله تعالى - وهم المشركون به، المُعرِضون عن توحيده - كُثُر، في كلِّ زمان، وقد قال سبحانه: ﴿وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف: 103]، وعلى القول بإرادة عموم المشركين أكثرُ المفسِّرين، وقيل: ﴿أَعْدَآءُ ٱللَّهِ﴾ هم مشركو قريشٍ؛ لأنَّهم أعداءُ رسوله ﷺ، كما قال تعالى عنهم: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: 1]، يعني المشركين، لقوله بعده: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: 1][2]، والقول بالعموم يشمل مشركي قريش وغيرَهم.

المشركون باللهِ هُم أعداءُ الله، ومشركو قريشٍ داخلون في العموم

(1) الفارسي، الحجة للقراء السبعة: 6/ 118.

(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 264.

نكتةُ الإضافةِ في ﴿أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ﴾:

زيادةُ توبيخِهم والتَّشنيعِ على عَداوتِهم

نكتةُ إضافة لفظِ الأعداء في قول الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ إلى الاسمِ الأعظمِ - الَّذي يُشعِل نارَ المهابةِ والخشية في القلوب - هي المبالغة في ذمِّهم، وزيادةُ التَّوبيخ لهم، والتَّهجين لفعلهم، والتَّخسيس لعقولهم؛ إذ كيف يُعادون اللّهَ الملِكَ الأعظم؟[1].

معنى ﴿إِلَى﴾:

بئسَ مصيرُ أعداءِ الله

الحرف ﴿إِلَى﴾ موضوعٌ لانتهاء الغاية، فهو يدلُّ في قول الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ على أنَّ غايةَ أعداءِ الله تنتهي بهم في النّار، مصيرًا محتومًا، وجزاءً وفاقًا لسوء معتقدهم، وردِيِّ أفعالهم.

نكتةُ إيثارِ لفظِ النّار مُعَرَّفًا:

يُحاسَب أعداءُ اللهِ أشدَّ الحساب، ثُمَّ يَصيرون إلى أشدِّ العذاب

قد يكون المرادُ بالنّار في قول الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ موقفَ الحساب؛ إذ هناك تتحقَّق الشَّهادةُ الآتية في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَٰرُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾، والتَّعبير عن موقف الحساب بالنّار، إمّا للإيذان بأنَّ النّارَ عاقبةُ حشرهم، وأنَّهم على شرف دخولها، وإمّا لأنَّ حسابَهُم يكونُ على شفيرِها[2]، ولا مانِعَ من إبقاء اللَّفظِ على ظاهره[3]، بأن يكون المراد به النّارَ المعهودةَ الَّتي هي مصيرُ الكافرين في الآخرة، فالتَّعريف للعهد.

معنى الفاء:

اختلاطُ المحشورين تستلزم التَّصفيف

الفاء في قول الله تعالى: ﴿فَهُمۡ يُوزَعُونَ﴾ حرفُ عطفٍ وتفريعٍ على الحشر في قول الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾؛

(1) البقاعي، نظم الدرر: 17/ 168.
(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 8/ 9.
(3) الآلوسي، روح المعاني: 12/ 366.

لأنَّ الحشر يقتضي الوَزْعَ، وهو من لوازمِه عُرفًا؛ إذِ الحشر يستلزم كثرةَ عدَدِ المحشورين، وكثرةُ العدد تستلزم الاختلاطَ وتداخُلَ بعضهم في بعض، فلا غنًى لهم عن الوزع لتصفيفهم، وردِّ بعضهم عن بعض[1]، فجملةُ الوَزعِ مرتَّبةٌ على جملة الحشر، ومبيِّنةٌ لها، ومن تمام معناها، فكأنَّ هذه الآيةَ كلَّها جملةٌ واحدة[2].

سرُّ التَّعبير بمادَّة الوَزْع:

يـوزَع أعـداءُ الله للحساب والعـذاب، كما يُفعل بالأنعام الكثيرة

جاء التَّعبيرُ في قول الله تعالى: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ بمادَّة الوَزْع، الَّتي معناها الكَفُّ، أي: (يُكَفّون عن التَّشرُّد وفوضى السَّير)؛ لأنَّهم لكثرتهم يتفرَّقون، ويشذُّ بعضهم عن بعض، فيسبق بعضُهم، ويتأخَّر آخرون، فيكون حالهم كالماشية، يراعيها راعيها، ويسوقها مرتَّبة حتّى لا تندَّ، وفي التَّعبير إهانةٌ لهم؛ إذ إنَّهم يخضعون لِوازِعٍ يرتِّب صفوفَهم، ويردع شارِدَهم كالأنعام، واللَّفظ يدلُّ بطريق الكناية على كثرة أهل النّار، فلا يوزَع إلّا الجمع الكثيرُ جدًّا، يُحبَس أوَّلُهم انتظارًا لمجيء آخرهم[3].

سرُّ التَّعبير بصيغةِ المضارع:

تـصـويـرُ إهـانـةِ أعـداءِ الله يومَ الحَشر

فائدة تقديم المسند إليه على الخبر الفعليِّ في قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ هو تأكيد صورة حشرهم الَّتي حرصت الآية على رسمها، وهي حشْرُهم على كثرتهم، وسَوقُهم إلى الموقف أو إلى النّار مع إهانتهم بوجود من يزَعُهم، ويرتِّب عمليَّة سيرهم.

❁ الفُروقُ المُعجَميَّةُ:

الحَشْرُ والجَمعُ والبَعثُ:

لفظ الحشر لا يُقال إلّا لجمعٍ، فلا يُقال: حشرت فلانًا إلى كذا،

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 265.
(2) أبو موسى، آل حم غافر وفصلت، ص: 382.
(3) الشهاب، حاشية على تفسير البيضاوي: 7/ 395.

ولكونه مخصوصًا بالجمع؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يكون مع سَوقٍ وترتيب، فالحَشرُ هو الجمع مع السَّوق، وقد أُكِّد هذا المعنى في الآية بقوله تعالى: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾[1].

يُحشَر أعداءُ الله إلى موقفِ الحساب بإهانةٍ وإذلالٍ

وأمّا البعث؛ فهو سابقٌ لعمليَّة الحَشر؛ إذِ البعث هو الإخراج من القبور، كما قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرۡقَدِنَاۜ﴾ [يس: 52]، ثمَّ بعدَ إخراجهم من القبور يُساقون إلى الموقف للحساب، وهذا هو الحشر[2]، وأوثِرت مادَّة الحَشر في الآية على البعث؛ للإشارة إلى كثرة أعداء الله المجموعين المُساقين إلى الحساب سوقًا مُهينًا.

العدوُّ والخَصم والغريم والمناوئ:

بالغوا في عدم إيمانهم حتى صوّروا بأنّهم أعداء الله

لفظُ العَدوِّ هو من العَدْو بمعنى التَّجاوُز ومنافاة الالتئام، وهو تارةً يُعتبر بالقلب، فيقال له: العَداوَةُ والمُعاداةُ، وتارةً بالمشي، فيقال له: العَدْوُ، وتارةً في الإخلال بالعدالة في المعاملة، فيقال له: العُدْوانُ[3]، ومعنى العُدوان والظُّلم هو الَّذي يظهر في كلمة العَدو، فالأعداء في الآية هم المتجاوِزون في حقِّ الله تعالى بعدم إيمانهم به.

وأمّا الخَصْمُ؛ فهو مصدرُ خَصَمْتُهُ، أي: نازعته خَصْمًا، وأصلُ المُخاصَمَة: أن يتعلَّق كلُّ واحدٍ بخَصم الآخر - أي: جانبه - وأن يَجذِبَه[4]، فالمخاصمة منازَعةٌ على شيءٍ ما، قد ترتقي إلى مستوى العداوة، فيكون الخصم عدوًّا، وقد تهبط إلى مستوى المجادلة؛ لانتزاع الغلَبة في شيءٍ ما، كالخلاف في مسألةٍ علميَّة ونحوها والمجادلةِ حولها، أو حول قضيَّةٍ ما، فالمتقاضيان خصمان، فالخصم إذًا إنَّما يكون في مستوى خصمه كالفرد من بني الإنسان مع آخر، لكن لا يُقال فيمن يعرض عن الإيمان خَصمٌ، فلا مساواةَ بين الإله والبشر.

(1) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 888.
(2) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 103، والراغب، المفردات: (حشر).
(3) الراغب، المفردات: (عدا).
(4) الراغب، المفردات: (خصم).

وأمّا الغريم؛ فهو من الغُرم، بمعنى الدَّين، ورجلٌ غارم: عليه دين[1]، والغريم حرفٌ من الأضداد، فالغَريم الَّذي له الدَّين، والغريم الَّذي عليه الدَّيْن[2].

وعلى هذا فليس في لفظ الغريم معنى العداوة، إلّا أنَّه قد يكون سببًا من أسبابها.

وأمّا المناوئ؛ فهو من النَّأْي بمعنى البُعد[3]، وغايةُ ما تدلُّ عليه المادَّة في استعمال القرآن: معنى الإعراض، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ﴾ [الإسراء: 83].

فلفظ العداوة مناسبٌ لسياق الآية أكثر من الألفاظ الأخرى؛ تعبيرًا عمَّن يُحشرون إلى النّار، وهم يُساقون إليها بإهانةٍ وتهَكُّم؛ لكونهم بالَغوا في عدم الإيمان، حتّى صوّروا بالأعداء.

(1) ابن منظور، لسان العرب: (غرم).
(2) الأنباري، الأضداد، ص: 203.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نأى).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثاني والخمسون،
سورة غَافِر من الآية 77 إلى سورة الشُّورى الآية 12
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثاني والخمسون، سورة غَافِر من الآية 77 إلى سورة الشُّورى الآية 12
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 52 ، 818 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-641-48-3
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 52 : المجلد الثاني والخمسون، سورة غَافِر من الآية 77 إلى سورة الشُّورى الآية 12.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-641-48-3
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-0346315 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"